周易擇言

周易擇言卷二

瑞安　鮑作雨　雲樓　纂著
同里　項傅梅　茗垞　校栞

☲☰ 離下乾上

同人於野亨利涉大川利君子貞

于野者無遠弗屆之意至公無私大同之象億兆同心何事不濟故亨通而且利涉大川更無艱阻也但人衆勢盛一有不正不可以久同必同歸于君子之貞乃常聚而不散也○按同人之義有四五陽同于一陰卦所以名同人是第一義火性炎上同於天二也離爲日日隨天左旋皆一日一周天三也二五相應四也又鄭康成曰卦互巽火得風炎上盛風行無所不遍則會通

之德大行故曰同人于野亨九家易曰天日同明以照
于下君子則之上下同心故曰同人亦通○彖辭同人
于野主心言曠然無私所以能亨上爻同人于郊以地
言寂然無人故僅无悔同人大畜皆曰利涉大川有大
同之心方可涉川有大畜之德亦可涉川
彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人
二爲離之主爻故曰得位應乾以天德言亦以九五二
爻足當三畫之乾也此以柔與健相應釋同人之義○
按同人大有皆五陽一陰之外皆以陰爲主然同人之
二應乾大有之五應天仍以陰承陽非以小加大也故
曰齊小大者存乎卦項氏安世曰徒柔不能以同乎人
也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂

之同人至于利涉大川則又曰乾行也明非柔之所能
辨也凡卦以柔爲主者皆然履曰說而應乎乾小畜曰
剛中而志行其亨也皆以乾
同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而
應君子正也唯君子爲能通天下之志
于野如天無私覆涉川是恒易知險皆本于乾之行文
明二句以卦德釋君子之貞有君子之德乃能通天下
之志而爲大同○同人曰三字傳義衍文王弼注所以
能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行
故特曰同人曰又行健不以武而以文明相應不以邪
而以中正君子正也故曰利君子貞俱通
象曰天與火同人君子以類族辨物 釋文辨物如字王肅卜免反

天與火同者性也然離爲中女非乾父之族地二生火非天生之物安得不類之辨之哉卦雖大同而象取審異者何也審異所以致同也賢否親疏人各有族精粗大小物各有等必類分其族秩然有序辨别其物處之各當然後羣情悉協萬物得所而大同之象成矣○虞翻曰君子和而不同王弼注君子小人各得所同亦通

初九同人于門无咎

居初無應于門亦以心言門內之人皆私親門外之人無專屬誠能同人于門外則無私昵之咎同人之始當先去其私也

象曰出門同人又誰咎也

出門釋于門○胡氏炳文曰同人與隨皆易溺于私隨

必出門而後有功同人必出門而後无咎又陸希聲曰
門者出入之正道不出斯道則爲咎
六二同人于宗吝
宗主也黨也二以五爲主中正相應五又爲黨但卦體
本以一陰同五陽爲大同以爻義論之則二專與五應
非大同也故吝○按同人之義與取友異以取友言則
二之應五得所主而無濫交之失以同人言則二之應
五係于私而非公溥之懷蓋同人主于汎愛衆而取友
主于親仁故其道不同○荀爽謂宗者衆也衆陽皆欲
與二同故曰同人于宗陰雖貞靜從一而終今宗同之
故吝不如傳義註疏說長
象曰同人于宗吝道也

同人之量貴廣于宗則隘矣同人之心貴公于宗則私矣故爲吝道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離有甲冑戈兵之象故稱伏戎三欲同二而非正應畏剛不中欲以力爭而不敢與者理勢不敵也不言凶咎者戎未興也伏戎于莽欲以攻人升其高陵又懼人攻三歲不興終不敢攻三與上四與初皆不相應而欲與五爭二非同人之道故不稱同人○按初爻所同未定上爻無所同二爻專于所同五爻始不同而終同三四爭同而終不能同凡求同不得者必有攻取情狀也李鼎祚三互巽爲草木莽之象劉瓛謂三居下體之上故謂之陵

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也釋文于莽莫蕩反王肅冥黨反

三欲奪二即與五爲敵三離體不如五乾體之剛又安能行

九四乘其墉弗克攻吉釋文其墉徐音容鄭作庸

墉城也剛不中正亦欲同二有登城欲攻之象以其居柔知義之不可而自止故無妄行攻奪之禍乘墉之勢較優于伏莽弗克之義較明于不興改過出于誠心故四稱吉三不稱吉易言弗克諸者二弗克攻者一皆以剛居柔之故○按三之伏莽升陵四之乘墉本處爻本義以三爲墉亦通程傳以五爲墉非

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

困屈也屈于義而自反以循法則故吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

正應在下爲三四所隔始睽而終必合有先號咷後笑之象三四剛強必用大師克之方能相遇同人止取同心之義六爻槩稱人不分君臣上下然剛中之君欲任柔中之臣非力除蔽賢之權奸必不能相遇亦用大師之象故繫辭有斷金如蘭之贊凡同心之人皆然○程傳五于君道無取太泥

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

卦以一陰爲主在六二則宜同衆陽在九五自當同六二故較之諸爻其理最直五以剛中正應理直而不得伸故號咷大師相遇亦言理足相勝故物不得而閒之

九家易曰乾爲言

上九同人于郊无悔

郊以地之荒僻無人言同人之極無人可同二三不相應去二更遠也然無私係亦可无悔○梁氏寅曰于郊則所同者遠然未能極乎野之廣故不能吉亨止于无悔而已象傳言志未得蓋其所同未能周乎天下是其志之未遂也亦通

象曰同人于郊志未得也

于郊雖无悔然同人之志本不如是故未得○按郊外爲野野至遠取其無不同于郊雖不如于野之志得郊在卦上則野在卦外故同人大爻未足盡于野之義當于爻象外領會于野大同之義

䷍乾下離上

大有元亨

六五以一陰統有衆陽所有者大五爲離明之主人君有明德虛中以居尊位又能應天行健是以元亨又本義火在天上无所不照邱氏富國曰諸爻之有皆五之有豈不大哉〇姚氏曰互體有兌乾施生離長茂秋成收大富有也鄭康成謂六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政若周公攝政朝諸侯于明堂是也畧通〇愚按大有六爻皆有德而无咎故直云元亨非若同人必于野而後亨革必巳日而後亨也大有所有者大大畜所畜者大大過大者過大壯大者壯皆以陽爻爲大也同人一陰在下故不能同五陽大有一陰居尊故能有五陽

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

位曰尊位中曰大中不偏如同人之柔得位得中也居上卦之中故曰大中上下皆應四倚是小畜上下皆應五方是大有主德莫盛于比一陽首出故也圖數莫盛于大有五陽同歸故也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

剛健文明一卦之德九二爲乾之主六五濟以九二之剛是應天而行時中也應天卽與天合德元亨始終皆大通也○虞翻謂五以日應乾而行于天時謂四時王弼注德應于天則行不失時矣

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命釋文遏于葛反止也徐又音謁休命虛虯反美也徐作許求反

明在下則類族辨物明在上則遏惡揚善有大之時善
類惡類無所不有賞善罰惡天之命也王者本精明以
行其明斷遏惡以除暴亂揚善以舉賢能則順天之休
命而九有無不治矣○火在地上則爲善去惡以自明
其德火在天上則揚善遏惡與天下共明其德其明更
盛也○王弼注遏惡揚善成物之性順天休命順物之
命亦通

初九无交害匪咎艱則无咎

陽爻居初得正而无應未與物交初心未變无驕盈之
害固非有咎矣然過此則有交矣必知有土有人之艱
乃得保家保國之道而始終无咎教之以善其後也

虞翻害謂四泥

象曰大有初九无交害也

稱初九者重大有之始也陽剛得正故无交无害○陸氏振奇曰保終之道慎于厥始故初曰大有初九上曰大有上吉獨本末見大有爲說是

九二大車以載有攸往无咎釋文大車王肅剛除反蜀才作輿

二五正應六五所有極大皆賴九二賢相載之居乾體之中其體至大故曰大車其任至專故曰以載其勢至健故曰攸往居柔得中是以无咎○王弼注任重而不危○虞翻謂乾爲大車

象曰大車以載積中不敗也

泰大有皆以柔中之君任剛中之相泰九二美其德之醇曰得尚中行大有九二美其業之廣曰積中不敗蓋

大車能勝重任也又虞翻謂所積皆中

九三公用亨于天子小人弗克釋文用亨許庚反通也衆家並香兩反

大有至三所有已盛下卦之上公侯之位柔中之天子足以服剛正之公侯朝覲之時上公四享侯伯三享六服承德畢獻方物歸其有于天子也小人無剛正之德位非公侯分無朝享則自私其有氣盈而驕故不克當此爻後世富商大俠往往犯法破家小人不堪大有故也京房享獻也本義朝獻也○程傳以享爲亨通朱子語類云古文無享字亨享烹並通用如公用享于天子解作亨字便不是又千寶曰享宴也畧通

象曰公用亨于天子小人害也

小人大有反爲害自諸侯卿尹以至庶民皆然

九四匪其彭无咎釋文其彭步郎反子夏作旁虞作尫徐音同

五爻屬陰故大有惟九四爲極盛威權震主者身危然四入明體則知守臣節陽居陰位則能矢小心匪彭所以无咎也程傳彭盛貌行人彭彭之彭王肅曰彭壯也干寶曰彭亨驕滿貌又本義彭音義未詳○王弼作匪其旁旁謂三非○大有九四匪彭而後无咎不然則似臣之有而非君之有矣萃九四大吉而後无咎不然則疑萃于臣不萃于君矣皆以陽爻上逼君故但求免咎而已

象曰匪其彭无咎明辨晳也釋文晳章舌反王廙作[illegible][illegible]音徐李之世反又作哲字[illegible]本作遰陸本作逝虞又作析

明辯于君臣上下之分盈虛損益之道晳然無疑故稱

而不溢

六五厥孚交如威如吉

他卦五與二應而已大有之五柔順虛中以受上下之歸無一不有無一不孚故曰交如上下同心遐邇一體也以一卦言則其德剛健而文明以六五一爻言則有文明而無剛健故以威濟之則吉仍以應天德者盡君道也○夬履之厲患其太剛則折威如之吉虞其太柔則廢詔之以救偏也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

上下之志由五之信先有以發之故曰交如過于寬柔則人將慢易而无戒備或陷于罪惡然後從而刑之晚矣故必以威如示遏惡之嚴使人戒備而不犯法禁是

于未發之先吉之至也○程傳備上之求責太泥俟果

謂惟行傳易無所防備物戚其德輸更畏威理亦可通

但于陰柔居尊身分未甚合愚按威如正是六五應合

天德處易而无備特反言以明之耳○家人威如嚴以

整躬則無嘻嗃之失大有威如嚴以率物則無慢易之

慾

上九自天祐之吉無不利

通論大有之終所有極大反若無有則天必祐之吉无

不利此聖人教人善處大有之道以終初爻艱則无咎

之義語意與履上九其旋元吉相似蒙引推原其旨以

爲凡大有者能履信思順又能尙賢則得天人之助而

吉無不利亦是泛論道理如此以一卦言之六五文明

柔順是有大能謙終受天祐者以一爻言之上九歸附六五亦是有而不居能受天祐者皆有合于此義隨占者身分論可也○比上爻反不比陰爻險極故凶大有上爻反不有陽爻明極故吉

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉重大有之終也與履上九象傳元吉在上相似亦與大有初九句相應知艱于始則獲祐于終統論大有始終其道當如此愚按卦以六五爲主葢即以上爻爲六五有大之終惟其能合天德故能受天之祐于卦之終驗之正見其應天之實也繫辭傳履信指五之交孚思順言其柔順居中尚賢謂專任九二也以上爻終五爻之義易中多此例考郭雍鄭汝諧王宗傳胡炳

文諸家亦指五說與傳義注疏異但以尚賢指上九又
非既以上九貼五講不得又分五上爲兩人也程傳以
履信爲上履五尚賢爲上尚五王弼謂思順爲上剛乘
五柔俱泥

☷☶ 艮下坤上

謙亨君子有終 釋文謙子夏作嗛

謙有二義山高而居地卑之下一也卦以九三一陽爲
主不居上卦而居下卦二也謙必受益道無不通始雖
自處卑下終必伸于萬物之上六爻在內無不吉在外
無不利君子有終蓋統言之而九三爲最○按亨就當
下言有終就究竟言○虞翻曰君子爲三艮終萬物故
君子有終畧通

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

下濟卑皆釋謙光明上行皆釋亨艮一陽居下是天道下濟坤三陰在上是地道上行日月照臨于下雨露潤澤于下天之下濟也而高明覆物之功益彰邱陵卑于日月水土卑于邱陵地之卑也而奮發上生之物無窮天地皆由謙得亨則人事可知○侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是下濟坤之六三上升乾位是上行稍泥

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也釋文虧盈馬本作毀盈而福京本作而富

虧盈益謙日月盈虛寒暑往來也變盈流謙高岸爲谷

深谷爲陵也謙尊而光如天之下濟光明是故篤恭而天下平卑不可踰如地之卑而上行是故匹夫爲百世師凡位卑者自盡恭遜之禮人不敢以非禮加之所以不可踰皆終字實義○朱子語類云尊對卑言伊川以謙對卑言非是

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施釋文裒蒲侯反鄭荀董蜀才作捊字書作掊按唐宋石經皆作裒

大象取義又在爻象外地中有山以至卑蘊至高此謙之實體也君子則之凡事皆如裒去山之多以益地之寡則物無不稱施無不平而爭端絶矣此謙之大用也按爻彖專就待人言降尊就卑以己之多益人之寡亦稱物平施之意○鄭虞諸儒裒皆作捊訓取惟侯果謂

裒聚也謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德小益施小德是稱物平施也意亦畧通

初六謙謙君子用涉大川吉

初以柔順而處最下謙而又謙之君子也以此涉大川之險難亦無不吉況其他乎○稱君子者初之地位宜于謙謙乃素位之君子非過謙也又恐人疑其在下無才不足當大事故以涉川明謙謙之無往不宜正合卑不可踰之義○胡氏一桂曰涉川只是謙退居後而不爭先自然萬無一失亦有此理○江河善下長于百川老子觀舌存而知守柔壺子見柱影而知持後約則鮮失恭則不侮初六無位無才而可涉大川者此道得也

象曰謙謙君子卑以自牧也釋文自牧牧養之牧徐音目一音茂

他卦以上爻爲極惟謙以初爻爲極最卑故也以此自養其德則德日進能日益邦家必達艱鉅可濟矣牧養也郎人牧之牧○程傳自牧自處也引詩自牧歸荑不合

六二鳴謙貞吉

有聲曰鳴六二柔順中正謙之最有聲者也二居下卦雖上無正應自得其謙之正而吉○程傳見于聲音顏色故曰鳴謙泥蘇氏軾謂九三爲謙主六二其隣也上六其配也皆和之而鳴其謙非○鳴謙則吉人鳴之也鳴豫則凶己鳴之也○謙之中且正者莫如六二謙之積而久者莫如上六故皆曰鳴謙

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

上下五陰皆賴九三一陽以維持之是以勞定國之功臣也然居下卦而不在上位有功而不伐德之盛也舜命禹曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功君子之終也一爻足當全卦之德不僅以剛而得正言震之初謙之三爻辭皆同卦象成卦之主也○王弼注衆陰所尊上承下接勞謙匪懈是以吉也畧通

象曰勞謙君子萬民服也

六二有德而謙本乎心之正故曰中心得九三有功而謙深入民之心故曰萬民服萬民服則安富尊榮而有

終矣

六四无不利撝謙釋文撝毀皮反指撝也義與麾同

柔而得正是能謙以下人者但功不及九三而位居其上尤當發揮其謙讓位顯禄不敢自安而功臣之心亦服相臣之度矣是四之无不利者出于撝謙也程傳當恭巽以奉謙德之君卑遜以讓勞謙之臣動作施爲无所不利于撝謙也又本義柔而能正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙○鄭康成曰撝謙爲宜義亦可通又荀爽謂撝猶舉也言四陰欲舉三使上居五非

象曰无不利撝謙不違則也

撝謙合乎正理出于至誠非僞恭足恭也豈違法則哉

六五不富以其隣利用侵伐无不利釋文用侵王廙作寢

居尊而能柔順謙虛爲衆所歸衆樂爲用非以富也本無好大喜功之心雖卽戎而民不怨侵伐尙見其利他事安有不利哉此爻正合謙尊而光之義王弼注以謙順而侵伐所伐皆驕逆也李鼎祚謂離爲戈兵侵伐之象○泰六四不富以其鄰小人之同也謙六五不富以其鄰君子之和也同爲陰爻故皆曰不富

象曰利用侵伐征不服也

征不服則非黷武也故侵伐亦利卦與師畧同征不服卽師六五田有禽利執言之意利侵伐以九三爲帥也○按利侵伐極言謙之用大非眞有不服也不服亦設辭

上六鳴謙利用行師征邑國釋文征國本或作征邑國者非

謙至于終聲聞久著爲人所信從故亦利行師然止可征其邑國不能及遠陰柔无位故也○何氏楷曰所征止于邑國毋敢遠伐亦謙之象也爻之正義廣翻坤爲邑國○楊氏時朱氏震以征邑國爲克己之私亦有理

益贊禹以謙受益帝乃誕敷文德是也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六二鳴謙居中得正故曰中心得上六鳴謙居上不中故曰志未得志于謙而不自足故止征邑國自治其私而已非志于行師也未得只是不自足居高則心愈抑也

䷏坤下震上

豫利建侯行師

順而後動人心和樂事无不利建侯舉大以賅細行師舉難以賅易也建侯取震長子象行師取坤衆象本義豫和樂也○按建侯行師亦以九四卦主言四非五故止稱建侯與屯初九建侯同陽統陰故可以行師與師九二在師中同師之二謙之三豫之四皆以一陽處臣位而統五陰卦皆有坤故皆有爲將行師之象○九家易曰建侯所以興利行師所以除害興利除害民所豫樂也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

九四一陽得衆陰之應以行其志君子所樂也卦德又爲順理以動人心無不和悅皆豫之義

彖順以動故天地如之而况建侯行師乎

董言豫順以動見順理之董天地如之是天與建侯行師是人歸天且與之何况于人見其无不利也○虞翻謂旁通小畜乾爲天坤爲地畧通

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉釋文忒京作貸

復就天地聖人極言順動之效見其時義之大隨遯姤旅豫皆曰時義大以理言也坎睽蹇皆曰時用大以才言也頤大過解革皆曰時大以勢言也○李鼎祚謂帝出乎震爲聖人互坎爲法律刑罰也坤爲衆順而民服畧通

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考釋文殷京作殷薦作殷本又作薦同本或作殷殷名耳非

雷者天地之聲也樂者人物之聲也春至氣和雷乃發聲草木萌動蟄蟲畢出和之至也作樂之和猶春和也故曰崇德殷盛也仲冬祀天于圜丘而配以祖季秋祀帝于明堂而配以考禮莫大于此樂亦莫盛于此鄭康成曰崇充也薦進也

初六鳴豫凶

九四爲豫之主初六正應恩所必及使賢者處此不溺于專已之樂以弼成濟世之功眞大有爲之會也無如陰柔昏暗不中不正自恃强援驕淫矜夸自鳴得意適足以殺其軀而已故凶○虞翻謂應震善鳴泥

象曰初六鳴豫志窮凶也

小人器小易盈樂極哀來其志窮矣鳴豫之凶死于安樂也王弼注樂過則淫志窮則凶

六二介于石不終日貞吉釋文介于音界纖介古文作砎鄭古八反馬作扴

四有宰制天下之權衆人爭附初應四而鳴豫三近四而盱豫六二獨與四遠有賢者守正不附權勢之象介堅確有分辯也操堅如石則由靜生明見幾而作不俟終日物不得而累之故獨稱貞吉閔子之辭費宰足以當此○虞翻謂互艮爲石故介于石馬融曰扴觸小石聲鄭康成曰砎磨砎也按二說亦堅確之意○六二雖不如九四陽剛致天下之豫然中正之德冠于諸爻故由豫之功莫大于九四處豫之道莫善于六二

象曰不終日貞吉以中正也

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨二爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守

六三盱豫悔遲有悔（釋文盱香于反睢盱也字林火孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作盱）柔不中正上䚕乎四以求安樂內失巳而外受侮宜其有悔也上悔字悔悟之悔勸其速改也下悔字罪悔之悔警其不速改也本義盱上視也○盱豫媚上而有悔來兌媚下而有凶媚則獲罪于天也胡氏炳文曰盱豫與介石相反遲與不終日相反中正不中正異也三柔居陽位故冀其能悔○程傳謂三不中正不爲四所取故有悔亦通又謂四豫之主三與之切近苟遲遲而不前則見棄絶亦有悔非○又向秀曰盱睢小人喜悅佞媚之貌也鄭康成曰盱誇也王肅曰盱大也畧通

象曰盱豫有悔位不當也

三位不當與二中正相反

九四由豫大有得勿疑朋盍簪釋文由馬作猶簪徐側林反子夏傳同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京

九四震之主上下五陰由之以豫大有得者與民同樂無一夫不被其澤賢臣濟世之極功也然以陽居陰任天下之重必藉衆賢之助不可有疑忌之私故戒以勿疑開誠心布公道則良朋合聚同心輔政安上全下非但一時之由豫而已簪與笄同所以聚髮者故簪有聚義本義簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

志大行釋大有得兼象傳志行義大而言

六五貞疾恒不死

以柔居尊專任九四亦其貞也然威權去已反藉四之樂以爲樂偷安而不能自立是其疾也然柔而得中畏忌强臣不敢肆虐以取滅亡故恒不死○六五無安民之才故有疾九四非逐君之人故不死○何氏楷曰六五以柔居尊當豫之時易于沈溺必戰兢畏惕常如疾病在身乃得憧而不死亦有理

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五貞疾不如二貞吉以其中未盡亡故不死耳○屯以初建侯故九五爲屯膏之主豫以四建侯故六五爲貞疾之君物莫能兩大也

上六冥豫成有渝无咎釋文冥覓經反又亡定反

柔暗居豫之極沈昏于豫宜有咎也然豫極反不豫動體之極亦當變故因而戒之曰冥豫雖已成苟能渝變遷善改過尙可无咎○盱豫遲有悔警之者深矣冥豫成有渝勸之者至矣豫者人情所易溺故反覆勸戒之○冥豫有渝則有咎者亦无咎冥升不息則无利者亦有利皆于至危之中詔以求全之道學易所以無大過也冥豫曰何可長冥升曰消不富非渝變不息更無他術可免也○馬融曰冥冥昧耽于樂也王廙曰冥深也又鄭康成謂冥讀爲鳴

象曰冥豫在上何可長也

通論凡豫之終樂極哀來皆不可長不可不變而遷善也亦以終一卦之義

䷐ 震下 兌上

隨元亨利貞无咎

剛來下柔是聖賢舍己隨人之學是以已從人而得正者也故有所舉動人皆悅從是以人隨己而得正者也皆有大通之道然凡人有所隨惟利于正乃可无咎隨固不可苟也本義己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣故其占爲元亨程傳凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事之從長皆隨也隨之道利于貞正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎○鄭康成曰內動之以德外悅之以言則天下之民咸慕其行而隨從之若无此四德則有凶咎王弼注大通利貞乃得无咎也亦通按隨卦名義兼人己說元亨利貞无咎

占詞專貼己之所隨說利貞无咎四字連讀○愚按彖有元亨利貞者六卦惟乾元亨利貞文言以爲四德屯有不利有攸往利建侯二句非建侯無由亨也隨有无咎二字非正則有咎也无妄以匪正有眚爲戒臨以八月有凶爲戒革以巳日乃孚爲戒之于前悔亡戒之于後皆不得以四德論

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以上下言震剛來居兌柔之下以先後言則兌說隨震動之後蓋以賢而貴者下隨愚賤故此動則彼說而隨之者衆卦所以名隨○本義卦變自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼之皆剛來隨柔之義亦通[illegible][illegible]謂否乾上來之坤初爲隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉釋文大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之隨時之義王肅本作隨之時義

大亨貞无咎則巳之所隨皆正而亨故天下皆隨之隨以天下則其時之義大矣本義從王肅本天下隨時時作之隨時之義句時字在之字下○程傳從王弼蜀才本皆隨時云天下所隨者時也又云隨時之義大與諸卦不同亦通○從之成羣是爲君民所歸往是爲王巳善隨故人樂隨隨之義莫大于此九五一爻足以當之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息釋文以嚮本又作向許亮反王肅本作鄉音同入宴徐烏練反王肅烏顯反

爻象言隨時而動大象言隨時而息卦象與卦德不同也天地至冬而宴息故雷藏澤中君子嚮晦而宴息故

人入室中動必有息亦隨時屈伸之理○程傳雷震于澤中澤隨震而動不合王弼注物皆說隨可以无爲不勞明鑒故君子嚮晦入宴息亦不合

初九官有渝貞吉出門交有功釋文官有蜀才作館有

官主也渝變動也初爲一卦之主震動之始是心之所主有變動也動主于正則吉又必動無私係出門而交則有功言凡隨之始皆當以正而無私不必泥定初隨人人隨初言○按初以剛下柔又无應故能出門擇交又周公繫隨初爻辭似承豫上爻來成有渝欲其善變于終官有渝欲其善變於始○孔穎達曰人心所主謂之官初九無所係應可隨則隨是所執之志能渝變也俞氏震以初九剛爻爲主官也官雖貴乎守處隨之時

當趨時知變不以主自居故曰官有渝一說剛來下柔即主之變房喬曰出門有功先擇後交

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

陽爻爲主而變動隨人不可不正不失已不失人故交有功

六二係小子失丈夫

六二柔順中正上應九五本非比暱于私者但初爲震之主二居震體恐其隨初而動故深戒之曰若係戀于初之小子則失五之丈夫矣欲其絶私係以專歸正應也○按九五孚于嘉以六二中正有嘉德也五以中正孚于二二亦必以中正孚于五爻辭失丈夫不過反言示戒非眞有失也故不言凶吝本義陰柔不能自守

不如程傳長○虞翻以五爲小子四爲丈夫謬甚○愚按六二上應九五則有佐治之功下係初九則爲隱居之侶非聖賢出處之正故戒之

象曰係小子弗兼與也

弗兼與當一于正應亦戒詞

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三无應近四遠初惟知係四而已四在上爲丈夫初在下爲小子三四雖非正應但陰從陽爲順四亦无應樂得三之隨故有求必得又慮陰柔不正側媚求得[illegible]足賈禍故曰利居貞按係丈夫失小子是實象陰柔不中正必從近而在上之陽物與三同體而不隨故言失

象曰係丈夫志舍下也

志决于舍下從上是實象

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨之時陽剛居近君之位其下隨之是有獲也代君君民雖貞亦凶惟有孚誠之心以盡人臣之道是眞明哲知幾者何咎之有○按隨九四與萃九四相類皆爲下民所歸者有孚在道以明卽萃四大吉之實義又大有九四匪其彭亦以明之義也○虞氏翻曰謂獲三也按三言有得四言有獲三四相隨爻辭甚明但九四權重所獲不止三耳又隨字本泛講或謂四隨五有獲亦通有孚在道連讀又在亦訓察在道以明連讀俱通○龔氏煥曰三四皆無正應相比相隨然三上從陽理之正也九四下爲陰從固守則凶若心所孚信在于道焉以

明自處何咎之有亦通

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

有孚在道皆由明哲之功○王氏弼云以明其功非是

虞翻功謂五更謬

九五孚于嘉吉

五剛中與二柔中相應隨之最善者也故曰孚于嘉人君信用善人以致治平何吉如之嘉善也○隨九五有正應故孚于嘉兌九五無正應故孚于剥皆以剛中陽實居悅體故皆曰孚

象曰孚于嘉吉位正中也釋文位正中也一本作中正

隨最患偏私隨者正中所隨亦正中故稱孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山釋文用亨許庚反通也陸許兩反

同人之上無所同比之上無所比而隨之上獨爲拘係
從維者上六兌說之主又爲隨之極眞有心說誠服固
結不解之象也又爲誠意祭祀之吉占西山岐山在周
之西猶終南在周之南稱南山也○程傳太王用此道
亨王業于西山非是○按一卦之終以極誠之隨言以
終初爻無私之義王仍指九五○王弼注最處上極不
從者也故拘係之乃從也王之所討故維之虞翻曰應
在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維在隨之上而無所隨
故維之象曰上窮是其義也俱非又虞翻謂兌爲西艮
爲山王弼注處西方而爲不從故王用通于西山亦非
象曰拘係之上窮也
窮極慮其變遷故必拘係以永終其隨是補義

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日（釋文蠱音古徐又姬祖反一音故）

蠱有四義山下風回物皆壞亂一也長女下于少男蠱惑亂志二也艮剛在上巽柔在下上下不交三也下巽上止事皆墮壞四也爻彖皆承蠱後言治蠱之道亂極復治不能無事然必大善乃能亨通故曰元亨利涉大川宏濟艱難也甲者十干之始求治之始先甲三日審察于前後甲三日愼防于後治乃可成程傳一日二日至于三日言慮之深也○本義蠱壞極而有事也先甲三日辛也後甲三日丁也自新于前以爲後事之端丁甯于後以監前事之失亦通孔氏穎達甲者創制之會取令甲之義又子夏傳先甲三日辛壬癸也後甲三日

乙丙丁也馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓遍習行而不犯也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上二句積弊致蠱之由此釋卦名義與險而止蒙順以動豫一例本義或曰卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下亦通○程傳以此二句爲治蠱之道不如本義長王弼注以巽止不競爭可以有爲非

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱元亨而天下治也而字是轉語亂轉爲治必有遺大

按艱之事言往有事不言往有功者幹蠱之功未易成也亂之終卽治之始雖由天運必濟以人事先甲後甲以人事先後之也○先後甲以謀始故蠱曰終則有始先後庚以圖終故巽曰无初有終天非人不成人非天不因故蠱剥復皆曰天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德釋文以振舊之慎反濟也師讀音眞振振仁厚也育德王肅作毓古育字

山風摧物象蠱壞之極民皆染于汚俗君子于是振起其自新之民以育其歸正之德所謂明明德于天下是元亨之實也○按育德承振民來指民德言沈氏一貫說較傳義爲長李氏舜臣曰振民取諸風育德取諸山○君以天下之德爲德故蠱以振民育德君以天下之

安爲安故剥以厚下安宅○何妥曰山似君在上而安靜風似臣在下而行合暑通

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉釋文有子考无咎絕句周依馬王肅以考絕句

以蠱之始言蠱尚未深宜如木之立幹以振起之其事易濟爲子幹父蠱使父无咎之象然以陰柔處下无應其勢亦危矣知其危而強力謹愼以幹之終必得吉亦是通論治蠱之義皆當如此○蘇氏軾曰蠱之灾非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之○虞翻曰幹正蠱事也

象曰幹父之蠱意承考也

迹雖不同實承其父悔過之意而幹之人孰不欲无咎

是父之意也幹蠱者善繼其志者也○程傳意就自已言不如張氏清子楊氏啓新說是又王弼注幹事之首時有損益不可盡承故意承而已畧通

九二幹母之蠱不可貞

陽剛居中上應六五之柔有子幹母蠱之象又父母泛指前人已壞言不指六五亦可但二在內卦之中所幹者母之蠱也凡陰之性柔暗苟安蠱壞尤甚必須委曲引導以順于理子不可過于剛直以正其失過則傷恩矣幹母尤難于幹父幹父用經而幹母用權故云不可貞程傳二巽體以剛處柔順義爲多幹母之道也又以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近楊氏啓新曰子幹母蠱易于專斷而失于承順故戒以不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

二得中道則知權變自不過于剛直

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三重剛能幹蠱矣而或不免于過中故小有悔然幹蠱之功既成終無大咎也不必以巽體得正言○李鼎祚謂爻位俱陽父之事胡炳文曰幹蠱以剛柔相濟爲尚初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其爲六四之過于柔不若九三之過于剛而悔小又程傳然有小悔已非善事親

象曰幹父之蠱終无咎也

終无咎則不但无大咎勉人勇于幹蠱也

六四裕之蠱往見吝

過柔不中蠱而以寬裕處之蠱壞日甚以往必見吝深

戒占者之辭程傳所處得正寛裕父事僅能自守若往

幹非常之事无應見吝非經本意係沿王弼之誤○剛

以幹蠱者有悔亦小柔以裕蠱者見吝實多治蠱貴勇

也劉氏彌邵曰六四體艮之止而爻位俱柔止者怠柔

者懦皆益其蠱者也

象曰裕父之蠱往未得也

往未得言不得以此而往

六五幹父之蠱用譽

柔中之君任剛中之相足以救前人已壞之業而致休

美之名幹蠱之最善者也○鄭氏維嶽曰幹蠱而親不

失令名是用譽以幹之也亦通又虞翻譽謂二一畧通

象曰幹父用譽承以德也

承輔以九二剛中之德故六五雖陰柔無才而能幹父用譽○項氏安世曰承以德言不以才幹而以德幹也亦通

上九不事王侯高尙其事

治蠱之事至上已畢陽剛居上爲艮止之主无位无應非任事之人但當高尙其志以爲國人矜式故曰不事王侯高尙卽其事也○父毋之意不可不承王侯之尊或可不事王侯指五下四爻皆事王侯者也父事卽君事惟爻居五之上有不事之象

象曰不事王侯志可則也

無事而志可見高尙可爲法則時止而止不降其志也

☷☱ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽方長其勢足以臨陰故元亨臨必以正故利貞方長之始即慮其終預防其衰庶幾久安長治故曰至于八月有凶本義臨進而凌逼于物也程傳方盛而慮衰則可以防滿而圖久若既衰而後戒則無及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋方盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆而綱紀壞忘禍亂則釁孽萌○按陽爲日陰爲月八月少陰之數七日少陽之數臨亦少陽之卦及至變爲少陰則凶矣復之七日以少陽始生言也復一陽尚微不敢自恃臨二陽易于恃勢故戒之凡陽盛之卦必有時而衰皆當以此爲戒張子謂未過中

已戒猶履霜堅氷之義是也又八月之說有三李鼎祚謂自丑至申爲否虞翻何氏皆云自子至未爲遯褚氏云自寅至酉爲觀理皆可通本義取遯觀二說○又鄭康成臨大也陽氣浸長大又云是卦爲殷家著興衰之戒臨卦爲丑月殷之正月也在周爲二月至周八月而遯卦受之言此以見周改殷正之數畧通

彖曰剛浸而長 釋文而長丁丈反一音治良反

復曰剛反臨曰剛浸長皆喜之之詞二陽漸長則詔以臨二陰漸長則詔以遯皆爲陽謀也○虞翻謂兌爲澤自下浸上故浸而長泥

說而順剛中而應大亨以正天之道也

卦德說而且順九二剛中與六五應所以大亨而正合

乎天道按臨二與五應卽泰二之上下交故合吉亨之天道泰至三巳處過中則臨正泰之盛處

至于八月有凶消不久也

天道循環當防維以人事方長而惕之以消不久防患之意深矣

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

地臨澤有上臨下之道臨下不外教養兩端教思如澤之深而无窮容保如地之廣而无疆則君道盡矣教思設教之意容保容衆而保惠之非僅教養之虛文也

初九咸臨貞吉

以臨之始言咸感也必先以心相感乃足以有臨臨悉出于正則吉初九剛而得正與六四相應故其象占如此

〇按卦以臨爲義六爻皆言臨人之道初上以臨之始終言不必泥二陽臨四陰之說觀四陰爻皆言臨可見若謂初以下臨上于理不順本義咸訓徧亦未合〇李氏舜臣曰山澤通氣故山上有澤其卦爲咸澤上有地初二爻亦謂之咸者陰陽之氣相感也

象曰咸臨貞吉志行正也

初與四皆得正故其志相感以正

九二咸臨吉无不利

以剛中之德相感相臨當時已吉後此亦無不利二五相應故亦稱咸本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利也未順命也

以臨之節次言臨至二爻勢尚未盛又非尊位未必人人順命故必以至誠感之然後吉无不利也荀爽陽當居五則陰順從今尚在二故曰未順命也○本義未詳程傳至誠相感非由順上之命一說命指天命一說未字疑有誤俱存參

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正又爲兌說之主故但以甘說者臨人行既邪僻一無所利苟能憂之改邪僻以歸中正亦可无咎勉人以改過也程傳兼二陽之上不安而益甘一說三不中正以居上臨下爲樂蘇軾曰樂而憂之爲甘俱通○无心之感爲咸君子臨人以咸臨有憂之餘爲甘小人臨人以甘臨

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰不中正而居二陽之上小人窃位之象故甘臨由于位不當○虞翻謂動而成泰故咎不長畧通

六四至臨无咎

四居近君之位陰柔得正下應初九陽剛得正以至誠任賢者也以此爲臨自無覆餗之咎王氏宗傳四與下體最相親故曰至臨亦通

象曰至臨无咎 位當也 釋文位當也本或作當位實非也按李氏本作當位實也

位與應皆正地與澤相接故至臨由于位當

六五知臨大君之宜吉 釋文知臨音知又如字

柔中居尊下應九二之剛中能以知爲臨者也君子進小人退則泰交之治成矣舜之大知猶曰明四目達四

聽君道以知爲本也知人則哲能官人不恃一巳之知而用天下之賢則知益大矣以此臨民宜爲君者也吉之至也○荀爽大君謂二謬甚

象曰大君之宜行中之謂也

中爲知臨之本行中故宜

上六敦臨吉无咎

臨至上而極處坤之終以地臨澤言亦有在上最厚之象故曰敦臨言以坤之厚德爲臨則仁及萬民吉之道也臨極易生驕盈陰柔得正故无咎按臨民之道以誠意相感于始以厚德固結于終所以上安而下全也此亦通論臨之終事不必以陰臨陽言程傳志從二陽畧通○知臨者大君用人之知敦臨者大君愛人之仁亦

終五爻之義也復之五曰敦復厚于己也臨之上曰敦臨厚于人也

象曰敦臨之吉志在內也

上爻雖在地上而下臨于澤故志在內不欲置身事外而以澤民爲念蓋以上視外內諸爻皆其所臨之衆也

○張氏振淵曰志在內萬物一體之意所以能敦亦通

九家易志在升二泥

☷☴ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若 釋文觀官喚反下大觀在上以觀天下風行地上觀同餘不出者并音官 盥不薦王又作薦同 殿鍊反王肅本作而觀薦

四陰方壯卦有大壯而無小壯不與陰之壯也九五陽剛中正足爲四陰觀法故稱觀焉萬民所觀不可不敬

當如祭祀方盥而未薦之時誠敬之至則下無不化矣
按祭禮先迎神後盥次祼次迎牲次薦腥次薦熟次薦
加豆籩薦皆三獻將祼之先必盥手是時猶未薦也故
曰不薦誠敬方隱而未露無爲之化似之非謂既薦無
誠意也程傳太泥有孚句兼上下言上有孚實嚴敬之
必而下亦信而敬之也○本義觀有以示人而爲人所
仰也顒然尊嚴之貌言致其潔淸而不輕自用則其孚
信在中而顒然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若
謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲
八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○
朱子語類云自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之
觀去聲而六爻之觀平聲○梁氏寅曰盥而不薦猶中

肅曰不動而敬不言而信聖人未嘗不言不動而其敬其信則尤在于未言動之時○按觀象執之名懸法觀象之所也卦爲六畫之艮有觀闕之象治法必本君身奏假無言時靡有爭象魏懸法之本也又鄭康成謂互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕天子宮廟之象

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下 釋文大觀王肅音官以觀徐唯此一字作官音

陽有大德在上卦所以名觀合一卦之德言順而且巽九五又以中正之德觀于天下皆所謂大觀也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀而化誠敬相感應也大觀在上皇建有極下觀而化民協于中

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

釋文神道設教一本作以神道設教

極言大觀之義四時不忒是天以神妙不測之道示人也聖人不顯篤恭亦以天之神妙不測者教人則不動而敬不言而信而天下無不服矣神道是至誠之道妙極自然觀者自然感動所以爲大觀天人一也虞翻曰忒差也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

大象與爻象巽風行地上无所不被先王因爲省方之禮觀民觀坤之衆也設教申巽之命也先觀民俗之貞淫而後設教以爲觀則如風行之易入矣省方王者巡狩及太史訓方象胥諸職事皆是○觀民設教顯示之

範神道設教隱誘其衷○鄭衆曰從俗所爲順民之教

故君子治人不求變俗畧通

初六童觀小人无咎君子吝

九五爲諸爻所觀初在下最遠于五質柔而暗一無所

見故爲童觀細民占此乃其分也故无咎在士君子則

可恥甚矣王弼注處于觀時最遠朝美

象曰初六童觀小人道也

民可使由不可使知道固然也

六二闚觀利女貞釋文闚本又作窺

觀宜近不宜于遠遠則所視不審也故不論正應二陰

柔在內卦去五亦遠如婦女在門內闚覩門外之事所

見有限不知經權變化之大道惟知以順爲正而已此

女子之利非丈夫之事也童觀于大觀中正之德皆無所見闚觀則畧見一二以其柔順中正也王弼注猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀李鼎祚互艮為門六二離爻為目又為中女女目近門闚觀之象虞翻坤為闔戶俱畧通

象曰闚觀女貞亦可醜也釋文象曰闚觀女貞一本有利字

丈夫如婦人見小則可醜侯果曰女正則利君子則醜也

六三觀我生進退

三居下卦之上似可進矣然欲觀五而隔于四則又當退故不必觀時世之盛衰但當觀我所行之得失三陰柔不中正可進而仍退則得之矣故言進退不言凶吝

進字虛退字實本義我生我之所行也○孔氏穎達曰時可進則進時不可則退非觀我生之義諸儒皆謂三可進可退亦非先言進後言退不果進也說卦巽爲進退爲不果可見○虞翻生謂坤生民也荀爽我謂五也生者教化生也皆非

象曰觀我生進退未失道也

不輕進而退故未失道

六四觀國之光利用賓于王釋文觀國之光如字或音官喚反

柔正最近五聖天子盛德光輝被于國者四親見之利以才德輔佐王家如賓之輔主凡諸侯朝覲賢能書升上皆以賓禮禮之也程傳不指君身而云國者觀天下之政化則人君之道德可見矣○虞翻曰坤爲國

象曰觀國之光尚賓也

尚上進也進而賓于王也崔憬曰得位比尊承于王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也亦通楊氏曰言其國貴尚賓賢可以進也畧通

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正爲天下所觀五更當自觀其所行果能道德齊禮使天下共由君子之道然後足爲法于天下而无咎○按九五以盛德居尊位下四陰仰觀悅服而不曰吉亨者表正四方道不易副湯曰萬方有罪罪在朕躬人君祇以无咎爲貴也又三陰方長爲否五陰剝陽爲剝四陰方壯雖易其義爲觀而五上二爻究非盛陽皆有自危之心惟欲免咎而巳朱子語類云九五之觀

我生如觀風俗之媺惡臣民之從違可以見自家所施之善惡○虞翻曰生謂生民非

象曰觀我生觀民也

人君以民之善否爲善否觀民卽省己之要表正則景正也觀我易昧觀民則得失無不可見後世中主多自聖何不以民之多僻觀之耶○虞翻坤爲民

上九觀其生君子无咎

雖非君位然亦居高爲人所觀者亦當誠敬自持使人觀其所行悉合于君子之道乃可无咎王弼注高尙其志爲天下所觀者也生猶動出也○按觀我生自觀也觀其生人觀之也程傳混或謂上觀五亦非

象曰觀其生志未平也

雖非君位亦有師道有贊成德化之責人皆觀其所行故志未敢自安憂勤惕厲以免于咎程傳乎謂安寧也

陸希聲曰其志未平憂民之未化也○德位不及九五故其辭危史徵口訣獨處異地不易執持畧通

☲☳震下離上

噬嗑亨利用獄

頤之六四易爲九四梗于頤中必噬之而後合用刑之象凡小人間于上下壅蔽不通除之而後通也雷電天之刑人以動而明者法天刑故利用獄利者亨之本也

○李鼎祚四互體坎坎爲法律又爲刑獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物名以象取

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章

嗑而後亨不得不噬卦體剛柔平分則寬猛兼濟動以用威而明以斷事雷電相合天討用章宋衷曰若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合

柔得中而上行雖不當位利用獄也

六五以柔得中而上居君位雖不及陽剛居尊之當然以好生之德制刑是用獄之利也王弼注齧合必有主五是也○本義卦變自益六四之柔上行至五而得中亦通

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法釋文勑恥力反此俗字也字林作勅

本義雷電當作電雷張氏淸子曰蔡邕石經本作電雷當從之明其刑罰取諸電飭其法令取諸雷使人不敢

犯也噬嗑雷電合章以明爲主故明罰勅法以禁于前先王忠厚之意也豐雷電皆至以斷爲主故折獄致刑以警于後君子明決之治也蔡氏淸曰明罰勅法以立法言故曰先王若豐折獄致刑以用法言則曰君子矣○按電雷是陰陽相擊去其梗于天地中者亦噬而後嗑之象○鄭康成曰勅猶理也○薛氏瑄曰噬嗑賁豐旅四卦論用刑皆離火之用見用法貴乎明噬嗑豐以火雷雷火交互爲體賁旅以山火火山交互爲體明愼並用也

初九屨校滅趾无咎釋文校爻教反馬音教滅趾本作作趾趾足也

卦本以初上二陽噬中間一陽而爻則以初上无位爲受刑之人中四爻有位爲用刑之人噬嗑之初庶民犯

法尙小刑輕知改如屨上加校傷趾不行不至陷于重辟故无咎○按趾在下初象校桎也桎加于踝刑之輕者滅趾謂趾傷不可行乃設詞非用足桎之後又加刖足重刑也或疑滅趾爲剕滅鼻爲劓滅耳爲刵非是孔氏訓滅爲遮沒之沒亦與不行之義不合

象曰屨校滅趾不行也釋文不行也或本作止不行也

震爲足滅趾則足不能動制惡而不妄動之象王弼注過止于此

六二噬膚滅鼻无咎

柔順中正治獄最易如噬柔脆之膚但以二柔噬初剛當以猛濟寬力制于始如滅鼻然乃得用刑之當而无咎○按鼻爲人之始又柔脆與膚相似滅鼻嚴刑之象

亦設詞也○本義謂二自傷其鼻究與噬膚才盾不如
程傳孔疏長馬融曰柔脆肥美曰膚
象曰噬膚滅鼻乘剛也
初剛是頑民嚴刑如滅鼻乃足懲頑于初不使再犯也
二承初言二之治初如滅鼻則初亦滅趾不行矣侯果
曰二互體艮艮爲鼻又爲黔喙噬膚滅鼻之象也崇朗
噬必深過其分故滅鼻
六三噬腊肉遇毒小吝无咎
陰柔不中正治獄最難不能服人反見怨毒如全體之
腊獸堅韌難噬而且遇毒有損但居下之上治獄其職
也特短于才耳雖有小吝而无大咎王弼注腊以喻不
服毒以喻怨生馬融曰晞于陽而煬于火曰腊肉胡炳

文曰肉因六柔取象腊因三剛取象柔中有剛比二爲

難

象曰遇毒位不當也

位不中正則短于才用刑有小過不及處故怨毒歸之

○按三非犯法之人故位雖不當止于小吝以所刑者

本係犯法小人也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉釋文胏緇美反子夏作脯徐音甫荀董同按說文引作𩚰唐石經吉字上旁注一大字

四爲理刑之大臣治上下之強梗如噬乾胏之堅陽爻

剛直能斷大小之獄得鈞金束矢矣然處不中正尤

必艱難得正刑乃不濫而吉○按肉兼骨爲胏乾胏雖

非全體之腊而亦不易噬爻金取剛矢取直中爻惟九

四一陽故稱金矢○以卦體言四以剛暴梗于中則爲頑民以爻位言四以剛斷制于中則爲法吏本義胏與䏭通九四以剛居柔得用刑之道邱富國曰噬嗑惟四五两爻能盡治獄之道彖以五之柔爲主爻以四之剛爲主以仁爲治獄之本以威爲治獄之用仁以寓哀矜威以懲奸慝治獄之道得矣

象曰利艱貞吉未光也釋文未光大也本亦無大字

未能使民恊于中則大臣之道未光大故惟以其難其愼者求用刑之正而已○方氏應祥曰處聽訟者之必有未光故以利艱貞爲戒亦通

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

柔中居尊人君以慈祥用刑人無不服如噬乾肉之易

以黃中之德治大獄故得鈞金然齊民以刑尙非致治之本雖巳得正仍存危厲之心乃可无咎○按離爲乾卦故五稱乾肉四稱乾胏噬膚最易六二中正制惡于初也噬乾肉次之五尊位得中制惡于終也噬乾胏又難于乾肉四剛而不中也噬全體之腊更難于乾胏三柔不中正也皆以爻之當否爲難易胡氏炳文從傳義謂噬膚噬腊乾胏一節難于一節非是訟小出矢訟大出金惟大獄待君而決故得金又九四以剛輔五故五亦有金之剛程傳五實柔體故戒以必正固而懷危厲○王弼注噬乾肉物亦不服誤甚○按九四噬胏民服其公而猶有艱六五噬肉罰用其中而猶有厲以刑治民則民有遁情故艱難于貞之前臣道也以刑殘民則

民有積怨故危厲于貞之後君道也

象曰貞厲无咎得當也

貞正而又知危厲則得用刑之當也故无咎○按象傳不當位以位言此得當承貞厲言

上九何校滅耳凶（釋文何校何可反又音荷本亦作荷音同）

惡極刑重如荷校于首而傷滅其耳終不能脫而凶○按初上以犯法之始終言滅耳亦設詞何校至于滅耳言其終凶與比之无首相類非僅刵其耳也或謂械大而沒耳則非重刑謬矣本義何負也○鄭康成曰離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象畧通

象曰何校滅耳聰不明也

由其不早聽箴言遂至罪大惡極無可解免故以滅耳

罪之聽以體言明以用言上本離明之極今反不明者坎爲耳坎盡變而爲離亦滅耳之象

☲☶ 離下艮上

賁亨小利有攸往 釋文賁彼僞反徐甫寄反李軌府瓮反王肅符文反按唐石經利字下旁注一貞字

離明于內艮止于外文而有節也內卦剛中有柔外卦柔中有剛相雜成文也物有質必飾以文則嘉會而亨然以文而往不過小利飾不可盡也往謂行其文也必文質彬彬然後大利于行本義賁飾也○傳氏曰賁古斑字文章貌鄭康成曰賁變也文飾之貌王肅曰賁有文飾黃白貌又虞翻 小謂五畧通

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往天文也

賁亨內卦柔來居兩剛之間而成離之文明故亨外卦一剛居兩柔之上以成艮之止止其文而不過也故小利有攸往剛柔交錯皆自然之理故曰天文王弼注剛上文柔不得中位故小利有攸往○本義亨字疑衍按述卦辭之亨而釋之以故亨古人文字重疊往往如此先儒說天文上當有剛柔交錯四字亦非古人文字簡要往往如此疊而成文簡而有理六經所以爲文字之祖非若後人平鋪直叙也又本義卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自旣濟來者柔自上來而文五剛自五上而文上諸儒以爲賁自泰來蘇氏稍變其說以爲凡剛柔往來皆本乾坤與程傳同理皆可通

玩分字明是分乾之上爻于坤以成艮則程藴之說爲長又柔文剛剛文柔說卦物相雜故成文是也若純剛純柔則不成文或專以柔爲文剛爲質說亦稍偏虞翻艮爲星離爲日互坎爲月故稱天文畧通

文明以止人文也

文明而止于其所長幼尊卑其儀煥然其分截然所以爲人文王弼注止物不以威武而以文明人之文也畧通

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀天文二句爲聖人治歷明時制禮作樂之本極言賁之用大也羲和一命堯之文也禮樂六官周之文也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄釋文以明蜀才本作命[illegible]

之舌反

山下有火照耀草木亦有文采賁象然明不及遠[illegible]

明庶政之小而不敢折獄明不足也若以文飾治獄則没其實故止之○旅火在山上明無不照故不留獄賁火在山下明有所限故不折獄折獄至難非至明者不能也

初九賁其趾舍車而徒釋文其趾一本作止車音居鄭張本作轝從漢時始有車音

陽剛在下又屬明體爲不賁之賁无位之君子脩身見于世有賁其趾之象趾行于下者也賁趾則徒行矣上有正應而不援上故舍車而徒素貧賤行乎貧賤而剛明之文自不可没也程傳君子在无位之地惟自賁飾其所行而已

象曰舍車而徒義弗乘也

義不乘車素位而行也○程傳舍二從四非

六二賁其須釋文其須字從水邊作頁非

柔順中正間于二陽爲賁之主二陽須一陰以成文一

陰亦須二陽以成文有相須之義故曰賁其須○先儒

皆謂二附三而動如須之附頤朱氏震曰三至上有頤

體二在頤下須之象須生于頤須所以賁其頤也理亦

可通但二在下體與初相連咸艮取象人身皆有上下

次第頤下之須不應與趾相連當訓相須之須

象曰賁其須與上興也

二與三相須遂極文之盛故云與上興文興即亨也○

項氏安世謂二與上九交而成賁是與上相須而文興

也亦通

九三賁如濡如永貞吉

賁至三明極而文盛故稱賁如又稱濡如言其光輝而潤澤也陽剛質固居三得正可謂文質之貞矣又慮所處非中故戒以永守此貞則吉○按初陽二陰三陽四陰相間適均積而文盛故三四皆稱賁如而三爲尤盛又稱濡如卽六爻如濡鮮潤之義也又上下卦爻與泰否畧同賁初未盛自二至三而賁極盛離明故也四漸變而質自五至上而極質艮止故也先儒皆謂九三居二陰之間得其濡潤又恐陷溺于陰而滅質故戒以永貞理亦可通但聖人本意止欲其守文質之正而不溺于文勝之習耳非必謂剛溺于柔也○王弼注與二相

比俱履其正和合相潤以成其文盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如有坎之水以自潤故曰濡如亦通胡炳文曰五坎有濡義亦有陷義畧通

象曰永貞之吉終莫之陵也

能守文質之正則無文勝之譏終不爲人所陵侮也

盧氏曰與二同德故終莫之陵畧通

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾釋文皤白波反說文云老人貌董音槃鄭陸作蹯音煩荀作波翰戶旦反亦作寒案反

文巳極盛漸反乎質故賁如繼以皤如又四與初正應陰必從陽而爲三所隔白馬如飛翰之疾急于應初也但九三本剛正非爲寇也求與四爲婚媾耳與屯二乘剛相類本義皤白也〇按皤如止言反質之意與應初

無涉爻辭原分兩層程傳謂應初不遂而疑如不合白馬二句始以應初言白馬亦質素之色俞氏曰禮祀商人尚白戎事乘翰鄭注云翰白馬色亦通四爲艮止之始以誠意求初不爲賁飾故有此象○陸績曰震爲馬董遇曰翰馬舉頭高仰也畧通又鄭康成謂九三位辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之非

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四乘剛所當之位有可疑不從三而應初故終无尤○李鼎祚謂坎爲盜故疑邪翟謂初飾其趾而來翰如之馬也剛來應柔非寇也婚媾也四雖懷疑終何尤哉畧通

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉釋文賁于邱園黃本賁作世戔戔在千反又音殘子夏傳作殘殘

柔中居尊而艮止漸深去文尚質不賁于朝廟而賁于邱園樸實之至也雖束帛戔戔不免吝嗇之譏而儉爲德之共終无不節之嗟則吉矣○按五居高位故稱邱邱園野人之所以君公之貴如草野之飾衛文公大布之衣大帛之冠是也荀爽謂失位在山林之間非戔戔朱子解作淺小是程傳剪裁分裂虞翻戔戔委積之貌薛虞云禮之多也俱非又程傳邱指上爻謂受賁于上按上爲艮止之主理亦可通○虞翻艮爲山五半山故稱邱子夏傳五匹爲束三元二纁象陰陽按昏禮納帛一束

象曰六五之吉有喜也釋文有喜如字徐許意反

有喜喜其居尊而能尚質以化俗得禮之本也○方應祥曰于文勝之時而爲丘園之賁豈不甚可喜乎非自喜也爲世道喜也

上九白賁无咎

艮止之極純乎尚質故賁之反爲白賁凡絢爛之後歸眞返樸自无虛僞之咎白而稱賁者美莫美于昭質不虧也○虞翻曰在巽上故曰白賁謂五變成巽謬甚○卦以賁名而諸爻皆尚質惟九三賁如濡如之文最盛而以陽居陽質亦極固盖質爲本而文爲末質文輕重之差本如此故尚質之爻皆无咎

象曰白賁无咎上得志也

上白賁承初賁趾言始于質中于文終于質賁其初志而不變也上之志即初之義程傳六五之君受上之賁故雖居无位之地實尸賁之功爲得志也朱子語類居卦之上在事之外不假文飾而有自然之文便是優游自得也○虞翻謂上之五得位體成既濟故曰得志坎爲志非○干寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志畧通

☶☷ 坤下艮上

剝不利有攸往

不利有攸往有二義衆陰剝陽一陽僅存不可再剝故不利有攸往往則剝盡而爲純陰矣又君子孤立當觀卦象順時而止不可有行也○馬融曰剝落也程傳君

子當巽言晦迹以免小人之害○按復利有攸往剛宜
再長也剝不利有攸往陰不宜再長也亦抑陰之意
彖曰剝剝也柔變剛也
夬稱剛決柔明決之也小人有罪而宜決剝稱柔變剛
暗變之也君子无罪而遭變一變字具見小人陰賊情
狀
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈
虛天行也
小人已長再長則君子小人皆有不利然惟君子能觀
坤順艮止之象順時而止以其知天道之盈虛消息而
奉若弗違也尚者奉之也○王弼注強亢激拂觸忤以
隕身功又不就非君子之所尚也○按剝不利攸往復

利有攸往君子之行止皆順乎天而已故嘗言天行天
不可違亦以深戒君子也
象曰山附于地剝上以厚下安宅
大象別取一義與損上益下之益相似言剝山之高以
附益于地是上自損以益其下下厚則上愈安是安宅
也民惟邦本固本安邦用剝之道莫善于此朱子語類
曰惟其地厚所以山安其居而不摇人君厚下以得民
則其位亦安而不摇○陸績謂高附于卑君不能制臣
非
初六剝牀以足蔑貞凶釋文蔑荀作滅
牀人所藉以安者初最下爲牀足陰剝陽始于牀之足
若盡滅君子之正道則小人亦不能安身而凶戒之也

蔑滅而至于無也○按滅貞凶戒君子兼戒小人君子
凶在目前小人凶在後日也俞氏以蔑字屬上句但以
剝牀以膚例之當屬下句馬融曰蔑無也廣雅曰滅也
動初成巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足畧通
○剝牀則君子無所安剝廬則小人無所庇
象曰剝牀以足以滅下也
滅自下始乃眞剝也无足則牀廢正與厚下安宅相反
六二剝牀以辨蔑貞凶釋文辨音辦具之辦足上也鄭扶勉反王肅否勉反
剝漸深至于牀之幹蔑正之凶亦漸深故再戒之足上
爲幹猶車之軫是上下分辨處○按剝止論淺深故不
取柔順中正之義鄭康成曰辨足上也黃穎曰牀簀也
崔憬曰牀梐也

象曰剝牀以辨未有與也

二雖中正未能與上九陽爻相應故不如三之无咎○

本義謂陰未大盛程傳謂陽未有與所以被蔑不如崔

氏憬說長

六三剝之无咎釋文六三剝无咎本作剝之无咎非

剝之時三獨與上剛相應棄邪從正是剝之中最无咎

者也小人不害君子天亦不降殃于小人剝之无咎四

字連讀與益之用凶事一例

象曰剝之无咎失上下也

與上下四陰相失保君子失小人故无咎

六四剝牀以膚凶釋文以膚方于反京作簠謂祭器

剝牀上及人膚君子受害愈甚小人之凶亦愈甚直首

其凶不復中褻貞之戒○王肅曰坤象牀艮象人牀剝盡以及人身害莫甚焉虞翻曰艮爲膚晷通

象曰剝牀以膚切近災也釋文切近如字徐巨靳反

鄭康成曰切近切急也崔憬謂剝及大臣之象言近君身

六五貫魚以宮人寵旡不利釋文貫古亂反徐音官穿也

五爲羣陰之長聖人勸之使率其類以事陽而不害陽如貫魚順序以其宮中使令之姬妾承上之寵五能以陰制陰如是眞得柔中之道而旡不利矣反是而率陰剝陽則其凶更甚于剝膚也○五旡不利勸以事陽也三旡咎許其應陽也初二四皆以剝陽而凶蓋陽爲陰之主禍陽適以自禍衛陽亦以自衛也當剝之時聖人

勸戒小人者尤深切權在小人故也程傳剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而别設義以開小人遷善之門張子曰六五能上附于陽反制羣陰下無剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利○何妥曰五陰騈頭相次似貫魚○虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚艮爲宫室罯通○姤之二包魚義不及賓剝之五貫魚寵當逮下

象曰以宫人寵終无尤也

陰剝陽本有尤惟以宫人寵則終无尤深勸之以遷善也○崔憬曰魚與宫人皆陰類以比小人

上九碩果不食君子得輿小人剝廬釋文得輿音餘京作德輿董作德車

乾爲木果一陽獨存如碩大之果核中有仁包含生意

不食者當保護其生生之機而不可食也然以君子占之則陽終不剝喪亂之時億兆生靈皆賴一人之厚德以載之如大車以載積中不敗故曰君子得輿陽剛者德之輿也以小人占之則陽必剝盡陽盡則陰無所庇如自剝其廬小人亦不免于死亡矣陽又爲衆之廬也蓋剝反下而爲復則爲得輿之君子剝再變而爲坤則爲剝廬之小人故兩言之以示勸戒○按不食非謂必不見食覩小人剝廬可見程傳泥○胡炳文曰牀上藉下以安者也廬下藉上以安者也始而剝牀欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉○按剝九月卦坤十月卦碩果亦不能不落然前之實即爲後之種方剝之時生機早裕是爲天地

之心萬物之根故稱碩果即乾之元所以資生者也○剝之碩果以仁存心姤之包瓜以義制事

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子有輿以載民一陽復生于下也小人剝廬不可用无陽則陰不能獨存也○按輿象君子德器民賴以載非民載君子也程傳爲民所乘載混俟果曰艮爲果爲廬坤爲輿君子居此萬姓賴 安若得乘其車輿也

☷☳ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

釋文朋京作崩反復芳服反劉本同本又作覆

陽往成否至復乃亨卦德動而且順就一陽始復言出而有爲入而養性皆无疾害 又以衆陽相繼而復言同

道爲朋來皆无咎蓋陰陽消息反復相尋數當少陽之七自然來復由此而往二陽三陽進无不利皆亨之實義也鄭康成曰復反也還也○本義從褚氏莊氏侯果說自五月姤卦一陰生至此七爻而一陽來復復十一月卦陽稱日以七月爲七日一說十月坤卦自坤初爻至復初爻以七爻爲七日卽虞翻消乾六爻爲六日之說又鄭康成李鼎祚等謂卦氣歷坤卦六日七分至復初爻爲七日皆不如少陽七日爲當朱子語類亦云七日只取七義八月只取八義鄭剛中謂日爲陽物故于陽長言七日月者陰物故臨以陰爲戒曰八月是也○林氏希元曰君子有爲于天下必與其類同心共濟故復重朋來泰重彙征

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎釋文剛反絶句

剛反就陽始復言已有亨道剛長就陽再進言往無不利往復本天之行而天地生生之心實于復之一陽始動見之消而復息是卽天之所以爲命惡而反善是卽人之所以復性動靜皆有天心然方靜未易見旣動亦不易見惟靜極而動之時最易見故指以示人先儒以靜爲天地之心又以動爲天地之心俱失之偏王弼以寂然至無爲天地之本心謬甚○荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始○按復見天地之心道之體所以立咸恒大壯見天地之情道之用所以行

○天地之心見于復復則仁可歸也天地之情見于壯壯則已可克也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中亦陽始生于下之象陽微宜保護以長養之不可妄動以害之故有至日閉關之令凡善念初萌皆不可以妄念紛擾之也○復至日不省方養天地之微陽姤施命誥四方蕩天地之微陰陽欲長陰欲消也○虞翻謂坤為閉關巽為商旅不行又姤象后以施命誥四方今隱復下故后不省方畧通

初九不遠復无祗悔元吉 釋文祗音支辭也馬音之是反韓康伯祁支反王肅作禔時支反九家本作𢻱字音支

一陽始生為復之主以其居震之初為動之微雖道未

遠而卽復故不至于悔如乾之元善而吉也本義祗抵
也讀作抵爲是楊氏時曰初九陽始生未形而復故不
遠俞氏曰方動卽復復之最先者也侯果韓康伯祗訓
大非○復卦諸爻皆以心學言初爻卽顏子之克己復
禮爲仁復之最早善之最大者也故稱元吉大傳有不
善未嘗不知知之未嘗復行釋不遠最切○遯貴乎遠
故遯之上无不利復貴不遠故復之初九无祇悔

象曰不遠之復以脩身也

不善速改是脩身最切要之功

六二休復吉

柔順中正近初能從陽而復作德日休者也故吉○休
復與牽復皆以二從初但小畜牽復不輕進而已不如

休復有輔仁之美也

象曰休復之吉以下仁也 釋文以下仁也如字徐戶嫁反

初爲脩身之仁人二柔中上無私係最近初而下從其仁事賢友仁乃爲仁之利器故曰休復吉休美也朱子語類資其善以自益則力不勞而學美矣張氏栻謂三百八十四爻獨復初言仁克己復禮所以爲仁

六三頻復厲无咎 釋文頻復如字本又作嚬嚬眉也鄭作顰音同

陰不中正復而屢失故危然居復體而動極則又能悔悟而屢復者故无咎按頻復以復爲主但不能固耳非若迷復之凶終不返也能常存危厲之心則无咎矣趙汝楳曰厲即人心之危○王弼謂頻頻蹙貌非○復六三不能如初之剛故頻復而厲異九三不能如初之柔

故頻巽而吝

象曰頻復之厲義无咎也

頻而能復其義无咎

六四中行獨復

四在羣陰中行獨應初而復于善于衆人中從君子于衆念中從初念皆是不言吉无咎而吉无咎可知本義當此之時陽氣甚微未足有爲故不言吉亦通○程傳終不克濟非无咎也非處羣中謂初震爲行亦非○三之頻復尚可无咎四能獨復何咎之有○四之獨復不染習俗二之休復能信仁賢

象曰中行獨復以從道也

從道心不從人心是能求仁者二近初則下于仁四應

初則從其道遠近雖異而志之專一則同

六五敦復无悔

復至五積善已厚又以中順而象坤厚故曰敦復雖非若二之近初四之應初而亦无悔○按復自初至五皆言求仁之學不必泥君臣之位五无悔承初无祇悔來學至于敦復則吉可知程傳以柔居君位下復无助未能致亨吉非是○復初得乾之健以爲復故不遠五得坤之厚以爲復故稱敦項氏安世曰臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮皆取積厚之極復于五即言敦者復之上迷而不復故復至五而極也初最在先故不遠五最在後故敦胡氏炳文曰不遠復入德之事敦復其成德之事歟○休復無頻復之厲敦復無迷復之凶二五

得中故也得中則能復于善矣

象曰敦復无悔中以自考也

五有中德故雖與初遠而能自成其敦復之功考成也

○梁氏寅謂以中德自考其善不善亦通

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于

十年不克征 釋文有災本又作灾鄭作㦲

以柔處柔又遠于剛不明不健之極故終迷而不復其

凶甚矣天災人眚並至若以之行師必至大敗貽禍于

國凶及其君十年不克征終于喪亡不能復行也眚異

過也上非國君而使之謀國則以其君凶見其必不可

用賈似道是也然在占者無論君臣貴賤迷復則皆凶

坤衆故稱行師○按上與初相反又復極則反不復故

曰迷楊氏啟新曰心爲天君以其國君凶言喪其本心也此專以學問言亦通○子夏傳傷害曰災妖孼曰眚鄭康成異自內生曰眚虞翻坤爲迷爲死喪

象曰迷復之凶反君道也

凡迷復者皆反乎道舉君以賅其餘也○按君用迷復之臣則君亦迷復矣故曰反君道又迷復與不明晦相似亦可作君論也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄承復卦來皆以心理言復動于地中象善念之發見无妄動而合天則天理之渾全也故无一念之虛妄所謂誠者天之道也人能合天道之誠亦如乾之元亨

而利于正矣但人雖无妄念然亦有稟氣識見之偏而不得其正者故又戒以匪正則有過眚而不利有攸往至于全然不正者則妄極其不利更不待言矣○按无妄利于貞則爲隨時處中之君子禍福聽其自然而无期望之私故史記亦作无望若匪正有眚則爲自作之孽不可爲无妄之災故戒以不利攸往往則妄矣○馬融鄭康成王肅皆謂妄猶望謂无所希望也何妥曰乾上震下天威下行物皆潔齊不敢虛妄也

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉釋文不佑本又作祐馬作右

天以陽剛誠實之德賦于人而爲心之主亦如震之一

陽自乾來而爲无妄之主乃天之命也又卦德動而健

九五剛中應二皆天命所當然大通至正者也設有不

正則非天之命无妄而往反入于妄天必不祐又安能

行佑助也王弼注剛自外來爲主于內則柔邪之道消

矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德

著矣故大亨以正也○本義卦自訟而變九自二來居

初程傳坤初爻變而爲震剛自外來也諸儒多謂初九

之剛自外卦乾來理俱可通按自外來卽物與无妄之

意趙氏彥肅以爲乾象其說最長

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天以陽德動而生物性命各正物物與以无妄之理先

王亦以盛德合乎天時養育萬物各遂其性所謂至誠

盡人物之性贊天地之化育也程傳茂盛也對時謂順合天時○賦形受性皆由雷動以始之天下雷行卽帝出乎震也

初九无妄往吉

陽居震動之始與復初九相類爲无妄之主以此誠實无妄之道而往其吉可知○按普念初動剛而得正當由此發无其无妄之德故往吉以正而往故與彖詞匪正不利攸往異○王弼注體剛處下以貴下賤故往得志畧通虞翻謂應四而往泥○蘭氏廷瑞曰无妄之初當行者也故往則有吉无妄之終當止者也故行則有眚

象曰无妄之往得志也

以无妄往則德無不實情無不通故得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往釋文不耕穫或依注作不耕而穫非下句亦然

畬音餘字林弋恕反

六二居中得正但恐陰柔或有計利期望之私故戒以如力田者但當盡力于耕種數菑之事不因耕而遽望其穫不因菑而遽計其畬如此則勿忘勿助合于无妄之道而利有攸往矣○按不耕穫二句先儒說俱未明以象傳未富釋之自明非謂可不事耕菑也利有攸往上加則字仍是戒詞○田一歲爲菑三歲爲畬菑側反草也

象曰不耕穫未富也

朱猶非也富猶利也爲其事而計其利則不妄矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三亦无妄者有故遭災是謂无妄之災如牛爲行人所得而邑人反遭誣治也○按无妄上下卦分兩截看皆言學問之道下卦三爻初爲善念發端二爻力學漸進三爻學已進于无妄但所處不中正故有无妄之災然災非自致君子亦順受而已故亦無凶咎悔吝之可言程傳以三陰柔不中正爲妄在无妄之道爲災害又言有得則有失不足以爲得皆混妄則宜有咎不可云无妄之災王弼謂三爲不順之行故繫牛尤謬○匪正有眚自作之孽无妄之災天作之孽

象曰行人得牛邑人災也

豐氏寅初曰邑人之災無故被誣所謂无妄之災

九四可貞无咎

以剛居柔本非正也然乾體則无妄陽剛則可貞守其无妄而不遷則无咎矣○按上卦三爻入乾體皆陽爻剛實是无妄之德已成者惟宜止于无妄不宜變遷故四曰可貞无咎五曰勿藥有喜上曰行有眚皆不欲其妄動也卽彖詞不利有攸往之意下三爻皆進德之人惟三有意外之災上三爻皆成德之人惟上有窮極之戒四德已成而非上之窮極故可貞本義下無應與不可有爲只是不遷之意愚按可貞二字自有執德居業功夫在非毫無作爲也

象曰可貞无咎固有之也

可固守其无妄之正貞有正固之義本義貞猶守也

王氏宗傳曰正者性也義所固有而不失之故无咎亦通

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正无妄之主至人與天合德設有拂意之事亦任其自化如无咎之疾勿藥而自愈也藥則妄而生疾矣按无妄九五卽乾九五之天德○六三无妄之災實有其災九五无妄之疾本无其疾故有喜德盛居尊故也傳義謂下應亦中正可謂无妄之至義亦可通

象曰无妄之藥不可試也

无妄之疾非眞疾无妄之藥非眞藥不可試不可少嘗也人旣得无妄之正理不可因拂意之事而稍變變則害理矣

上九无妄行有眚无攸利

爻有二義一是處无妄之上若復行則出无妄卦外而入于妄矣言守道之極不可爲過高之行也一是以无妄之德處窮極之時如乾之上九惟宜安靜順時而止動則有悔也故設言若行則有過眚而无利以深戒之

○按上九高而无位時勢窮極雖以无妄行亦有眚時爲之也時不當行而行亦非時中之道雖无妄猶之妄也彖所以言利貞有眚卽匪正有眚胡炳文曰三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也時也行有眚時當靜而靜也

象曰无妄之行窮之災也

无妄之初誠之始也誠始宜再進故往得志无妄之上

誠之終也誠終不可再進故行有眚窮之災與乾上九象詞同眚者行之過災者時之窮災由眚來與六五无妄之災不同不行則无眚災也无妄亦有時而窮大畜亦有時而通君子之窮通隨時以順天命而已

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川 釋文大畜本又作蓄

復无妄大畜三卦相承皆言學問之道无妄存心故能大畜其德无妄利貞大畜亦利貞大而又正道全德粹之士也是宜大用于世食祿于朝則吉其才足以任艱鉅故利涉大川○乾剛爲大艮止爲畜畜者積也養也止也畜在己則積德畜在國則養賢畜在人則止惡皆有濟世匡時之功不終老于家則上下並受其福故曰

吉又曰利涉○李鼎祚謂乾爲賢人艮爲宮闕令賢人

居于闕下不家食之象畧通

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德釋文大畜剛健絕句煇音輝光絕句日新

其德鄭以日新絕句其德連下句

乾德剛健以艮畜乾之剛健則篤實內有剛健篤實之

德必有煇光見于外愈畜愈大則日新而不已此學問

之極功也○按剛健篤實煇光日新四層遞進釋大畜

名義以積德于已言

剛上而尚賢能止健大正也

上九陽剛在上與下卦陽爻並進而不畜止之有尊尚

賢人之象陽爻爲賢同德相尚此大正之道又艮在乾

上能止其健如大正之人能服強勇之夫皆釋利貞之

義王弼注謂上九處上而大通剛來而不距尙賢之謂也○程傳陽剛居尊位之上爲尙賢之義沈氏該謂五以柔尙之俱不合而字文氣

不家食吉養賢也

賢有大畜大正之德宜爲國家所養亦國之大畜至正者也○按尙賢專指上九言養賢以一卦言王弼注有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也鄭康成自三至上有頤象居外是不家食而養賢畧通

利涉大川應乎天也

利涉大川似非艮止之象以其畜德而應乎天之健故能利涉胡氏炳文曰卦有乾者多曰利涉大川健故也此亦以一卦言非專指六五應乾

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德釋文多識如字又音試劉作志

天在山中虛言其象以明畜之大多識前言往行博文之事剛健篤實約禮之事由博反約所以畜德也○按地以上皆天故云天在山中畜德以心之全德言非上小畜之懿文德也

初九有厲利已釋文已夷止反或音紀姚同

初九六四相應陽被陰畜故戒以往則有危惟利于止而不進○按大畜與小畜相似皆以相應爲相止

象曰有厲利已不犯災也

已則不犯災災即厲也

九二輿說輹釋文輿本或作轝音同輹音服又音福蜀才本同或作輻一云車旁作复音服車下縛下

也作副者音福老子所云三十輻共一轂是也

九二爲六五所畜以其得中能自止不進如輿輹說其衛軸之輹故無往厲之災○程傳說去輪輹與說輻相混按九二過一位爲九三則可行矣如輹之復設卽可行非若小畜九三上遇六四說輹終止不行也馬融曰說解也○按此以初二兩陽爻爲君子四五兩陰爻爲小人君子當順時而止乃不爲小人所困

象曰輿說輹中无尤也

二得中道時止則止故无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往釋文良馬逐如字鄭本作逐逐一音胄曰音越鄭人實反

九三乾健之極遇上九同德如良馬相逐俱進兩陽不

相畜也又慮其重剛不中過于銳進故戒以存艱難之心守至正之道又當日閑習其行道之輿與防患之衛然後行無不利鄭康成曰閑習也日習車徒也○輿所以行衛卽輿上之五兵戈殳戟酋矛夷矛之屬所以防衛者言習其事而防其失也三與上皆陽爻稱良馬乾德也本義日當爲日月之日項氏安世曰九在初稱童牛九二以剛居柔無勢稱豶豕九三純乾故稱良馬○劉氏謂曰猶言也非

象曰利有攸往上合志也

上九陽爻畜極而通故與三合志上進

六四童牛之牿元吉 釋文牿九家易作告按說文引作僮牛之告

初九剛惡未露而四能止之如童而未角之牛先施牿

于其首自不至觝觸制惡于未形政教之最善而吉者也○按此以初二爲惡人四五入艮體爲治惡之君相四能制惡于初故稱元吉大臣格君心化民俗于最初皆是王弼注柔以止剛剛不敢犯抑鋭之始以息强爭豈惟獨利乃將有喜也○朱子語類云大畜下卦取其能自畜而不進上卦取其能畜彼而不使進四能止之于初故爲力易五則陽已進而止之較難

象曰六四元吉有喜也

制惡不勞故喜已之善教

六五豶豕之牙吉 釋文之牙徐五加反

九二陽剛漸進如豕有牙六五柔中居尊得治惡之道如積去其勢雖有牙而不爲害惡已形而能制故吉豕

豶豬也鋸牙類虎豹劉氏曰豕去勢爲豶陸希聲亦云
又崔憬曰說文豶劇豕俗呼劇豬豕本剛突劇乃性和
又褚氏豶除也除其牙也又鄭康成牙讀爲互非○李
鼎祚謂九二坎爻爲豕睪通○程傳不尙威刑而脩政
教使民有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊此乃童
牛元吉之義若五之豶豕則周官牧教罷民子産寬猛
相濟是也故稱吉而不稱元

象曰六五之吉有慶也

制惡有道故民皆有慶蔡氏淸曰五不如四所處之易
時不同也四不如五所濟之廣位不同也

上九何天之衢亨 釋文何天音河梁武帝音賀

大畜之極能以一身負荷天道四達不悖亨卽象傳利

涉大川應乎天也之義衢道之四達者言達其道于天下故不曰道而曰衢○按楊雄劇秦云荷天衢提地釐王延壽魯靈光殿賦云荷天衢以元亨皆作負荷之荷以天衢爲天道釋文曰梁武帝讀音賀吳氏澄曰猶言何天之休何天之龍是也大畜承復无妄二卦天道來內卦又爲乾畜至上而極大故能負荷天道聖賢至此得時行道盛德大業亨通之至也而凡事皆有畜極而通之時○本義以何爲發語辭程傳予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字天衢天路也虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢王弼謂猶云何畜乃天之衢亨也似非本意○鄭康成曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩之閒荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也又曰大君在上

位負荷天之大道見文選注亦通

象曰何天之衢道大行也

道大行釋衢字之義上九能尙賢一己與衆賢皆大行天道使天下無家食之賢亦無艱阻之事故曰負荷天衢此亦承九三象詞來由上下合志故大行○虞翻曰乾爲天道震爲行故道大行畧通

䷚震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實釋文頤此象文字也

上艮下震有頤頷之象上止下動爲口食之象其義爲養凡養之道以正爲吉故必觀其所養之人與自養之實正與不正而吉凶可見矣觀頤象養人養于人言口實兼養身養德言○朱子語類以觀頤爲養德自求口

實爲養身按彖傳觀所養觀自養顯分人巳不可以專養口體爲自養也○鄭康成曰觀頤觀其養賢與不肖也頤中物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求所食之物而貪廉之情可別也亦通又謂二五離爻皆得中離爲目觀象也畧通

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

程傳所養謂所養之人與養之之道○按頤以由頤爲重故先觀其養人而後觀其自養先其重者也侯果曰王者所養養賢則吉也又曰此本觀卦初六升五九五降初成頤是觀其自養李鼎祚謂口實謂頤口中實事可言震聲也實物可食艮成也亦通

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

又推極養之道而贊其時之大天地時至氣動無物不養聖人則教育人才使之治民養賢即所以養萬民也聖人得時養賢乃廣故曰時大李鼎祚云人非頤不生故大矣○翟元曰天上地初萬物眾陰[illegible][illegible]通

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下雷動亦有長養萬物之義養德其先于慎言語養身莫切于節飲食慎言所以脩行也節食所以忘利也朱子語類禍從口出病從口入前輩用以解頤象按此即大學悖出悖入之戒取象于頤最切○劉表曰山止于上雷動于下頤之象也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 釋文朶京作揣

卦惟上下二陽爻爲實上爻陽實足以養人初爻陽實亦足以自養但初與四應陽爲動主不能守道而求養于陰是舍其不食之靈龜觀人之飲食而朶頤也處頤之初棄固有之德縱口體之欲如此其凶必矣程傳爾我假設之辭龜能咽息不食朶頤動頤垂涎本義朶垂也鄭康成曰朶動也李鼎祚朶頤垂下動之貌王氏弼曰朶頤嚼也又曰安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來項氏安世以朶頤在上而下垂爲上九之象上九爲卦主故稱我亦通

象曰觀我朶頤亦不足貴也

陽有實德不膏粱而飽是良貴也朶頤則失其貴矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶釋文拂符弗反違也一音敷弗反子夏傳作弗

陰居初九之上反求養于初則顚倒其頤矣若求養于上九又悖乎常經故征則有凶欲動情勝失頤之正故異于他卦六二之中正邱指上九之高項安世曰二五得位得中而不能自養反養于無位之爻與常經相悖故皆爲拂經上艮體爲邱○顚頤爲句拂經于邱頤爲句征凶承上兩句言黄氏榦說是傳義以拂經承顚頤說征凶承邱頤說不合○王肅以邱爲五王弼謂邱所履之常皆非

象曰六二征凶行失類也

行而求養于初上皆非其類故凶

六三拂頤征凶十年勿用无攸利

柔不中正而處動極人欲横流天理滅矣是大悖乎自

養之道者雖與上九正應而亦凶悖極故終不可用而死所利深譽之也十年猶終身也○按拂以自已不正言征以應上尚非不正言但小人得正應其禍愈大故貞凶頤六三正應上由頤故有拂頤之凶豫初六正應四由豫故有鳴豫之凶小人恃寵則放僻邪侈無所不至必死于安樂也

象曰十年勿用道大悖也

養道大悖故終不可用

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎 釋文虎視常志反又常止反耽耽丁南反一音大南反逐逐如字敦實也子夏傳作攸攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀作悠悠劉作跾

陰居上卦而求養于在下之陽顛矣然以柔正之大臣下從剛正之賢士以自養其德復資之以養衆人則吉

矣但好賢之心貴專且久當如虎之下視而耽耽其欲逐逐而相續則賢樂爲用而无咎矣按下求養于上是養口體者故凶上求養于下是養德者故吉○虎視狀其求賢之誠程傳從王弼說以爲養威非○虞翻以坤爲虎又以艮爲虎畧通○馬融耽耽虎下視貌又以兌爲虎漢儒以二陽卦從臨來故以口虎指兌言○吳澄曰自養于內者無如龜求養于外者莫如虎

象曰顛頤之吉上施光也

居上而能好賢養德則澤施于民而光顯矣故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

陰柔居尊位反賴上九之養固拂乎常經矣然守其以陰從陽之貞亦可以養德而養人則吉矣若不任賢而

好自用以涉大川斷乎不可無濟險之才也○按君求賢于臣以養其德得柔順之正道故曰居貞吉守靜而不妄動也○虞翻謂艮爲居畧通○頤六五貞吉勝于豫六五貞疾豫九四爲擅權之大臣頤上九爲養德之師傅也又頤六五賴上九之養不及泰臨兩卦六五下有九二正應故不可涉大川○邱富國曰豫五不言豫以豫由于四也頤五不言頤以頤由乎上也

象曰居貞之吉以從上也

順以從上埀拱仰成不作聰明亂舊章則天下得所養此居貞之吉也○張清子曰五能順從上眞聖人養賢以及萬民之事也

上九由頤厲吉利涉大川

初爻陽在下不能養人故卦內諸爻皆由上九一陽養之賢者居賓師之位養君德以養天下者也然其任大責重必常存危厲之心則敬愼不敗而吉利涉大川才德足以濟艱出險而成其養人之功也李氏舜臣曰由豫在四猶下于五也由頤在上嫌于不安故厲按頤由上不由五故上利涉而五不利涉○陽能養人者也陰養于人者也然下卦動體不獨二三陰爻求養于人即初九陽爻亦求養于人故三爻皆凶上卦止體不獨上九陽爻能養人即四五陰爻亦資陽以養人故三爻皆吉求養者動于私而不正養人者止于公而得正也故頤之正宜觀王弼注上履四陰陰必宗陽故無不由之以得養又謂爲衆陰之主不可瀆也故厲乃吉畧通

象曰由頤厲吉大有慶也

有才德而能戒懼養道大成矣＼之福豫九四由豫大有得得于己者大頤上九由頤大有慶慶及人者大皆以一人安天下也

☱☴巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨釋文大過徐古卧反罪過也超過也王肅音戈棟徐丁貢反

陽為大初上二陰无位四陽居中得位是陽盛大過乎陰也過盛則易傾中强而首尾弱有棟橈之象亦以戒君子也但棟橈係已成卦象若占事之君子則當用卦體卦德以處過盛之時中以剛為體外以柔為用有此大過人之才則利往而任大過人之事合乎時而亨矣棟屋脊之檁古謂之屋極○程傳陰弱陽强君子盛而

小人衰故利有攸往而亨亦通○虞翻曰大壯五之初巽爲長木稱棟利有攸往謂二棟橈謂三變通○四陽居中爲大過四陰居外爲小過胡氏一桂以爲聖人內陽外陰之意

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也釋文橈本亦作撓並依字讀

凡人之大者事之大者皆屬陽過謂勢盛本初也末上也大者勢太重則小者不能載故大之過不可極○向秀曰初爲善始末爲令終始終皆弱所以棟橈侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也變通

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

以爻位言剛雖過而二五得中則有剛中之德以立體于內以卦德言則巽而且說以行之于外如此則往而

得宜乃大過之亨道也剛過而中謂當過而過故往乃亨不往則不亨也按廣翻王弼皆以剛過而中指二以爻辭二利五醜也說亦可通但彖傳舉一卦大概言本不分别爻義之利否

大過之時大矣哉

君子審度大過之時以處中所關甚大故曰時大按小過大過皆時當過而過者即中也故惟大過之時中爲尤大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶釋文遯本又作遁同徒遜反

澤水盛長至于沒木亦大過之象君子法之以爲大過人之行進而有爲則獨立不懼窮而守正則遯世无悶

卽彖詞利有攸往乃亨之實○趙汝楳曰獨立如巽木

无悶如兌說

初六藉用白茅无咎

泛論大過之始惟過于敬愼乃足以當大事如物錯地

上復藉之以潔白之茅乃可无咎初柔爲巽主亦能愼

者也故不以本末弱言茅物之柔者○按事過于大以

心過乎愼者持之于臨事之始則非慢非葸以此而往

故无咎○虞翻謂位在下稱藉巽柔白爲茅畧通

象曰藉用白茅柔在下也

柔在下惟宜過愼○王弼注以柔處下過而可以无咎

其惟愼乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利釋文枯楊如字鄭音姑稊徒稽反楊

之秀也

陽過之始居中處柔上无正應下比初陰在六爻中最爲剛柔相濟過而不過者其象如楊枯未甚而復生稊又如老夫得少女爲妻能成生育之功以此處事无不利也稊蘖之附根而生者亦初象傳義稊根也虞翻曰稊穉也楊葉未舒稱稊王弼注稊者楊之秀也愚按稊實穉枝但在初則近根而生又可成大樹稊與荑通非根亦非葉書曰若顛木之有由蘖是也○按二稍長于初而稱老夫其實初二乃少壯之象與五上相比于卦終者不同故能生育○巽木近兌澤楊澤木也陽過故枯但二微枯與五之枯槁大異鄭康成以枯爲無姑山榆也又稊作荑木更生謂山榆之實非

象曰老夫女妻過以相與也

大過之時一長一少過以相與古者男三十而娶女二

十而嫁大宜過于小也

九三棟橈凶

三四居中象棟三重剛不中失處事之道不勝重任必

至覆敗如棟橈而凶六爻中惟此爻爲眞過以其最居

卦中極剛而最不得中凶于而國害于而家者也○按

九三棟橈大剛則折彖詞棟橈則以上下之柔太過與

不及皆足敗事也○王弼往凶亦象應上言

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛愎自用以取禍故人不得而輔之

九四棟隆吉有他吝

居大臣之位以剛居柔過而不過能勝重任如棟之隆起而不橈矣若又下應初六則過柔而廢故戒以有他則吝吳曰愼曰三四居卦之中皆有棟象三橈而四隆者三以剛居剛四以剛居柔一也三在下四在上二也三于下卦爲上實下虛四于上卦爲下實上虛三也○按大過之時不論正應九四勢重于二非初六所能任故戒之

象曰棟隆之吉不橈乎下也

程傳不橈曲以就下也謂不繫于初

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽釋文生華如字徐音花无譽音預又音餘

本義陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二相反

○按九五以剛居剛又爲尊位陽過已極故不以中正論下無正應上比上六陰陽俱老全無生意如枯楊生華一發已盡但五不如上之尤老故稱士夫无咎无譽不足爲有無也○九五過剛上六過柔皆窮極不能有爲如華生于上旋卽復枯此過而失時者也故不如初二相比○何氏楷曰二比初本也又爲巽之主爲木爲長爲高故利五比上末也又爲兌之主爲毀爲折爲附决皆非木之所宜○虞氏翻謂二過五而應上兌少女稱女妻五過二而取初巽長女稱老婦泥于長女少女之卦不知爻則以初爲少上爲老斷不可以上爲少也漢儒說易執滯不通類如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木枯復華菁華竭矣故不久老婦惑男柔邪極矣故可

醜

上六過涉滅頂凶无咎

泛論大過之終過極則災害交至生民罹禍如過涉者滅其頂其凶甚矣然非有自致之咎也遭時之不幸耳上六陰柔無才不足濟變故其象占如此過涉取兌澤之義本義以爲君子殺身成仁之事亦有此義程傳以爲陰柔小人履險陷禍但于无咎之義不合處過極之時柔而無才凶而无咎者惟平民耳○虞翻曰大壯震爲足兌爲水澤乾爲頂震足沒水故過涉乾頂沒兌水中故滅頂畧通○初爻以柔處大過之始過于謹愼則不至過極故无咎至于上巳過極則事無可爲况以陰

柔處之爲得不凶凶卽象詞棟橈之凶

象曰過涉之凶不可咎也

過極之時平民死才不能免禍君子無才不能救敗然其義皆不可咎

☵☵坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尙（釋文坎徐苦感反本亦作埳京劉作欿）

習坎有二義以卦體言重習之坎上下兩體皆中實是有孚也兩坎相繼盈科而進是心亨曲折奔注放乎四海是行有尙以人事言觀坎之象當練習險難之事以中之孚信爲本誠至則心與心相通心通則行出乎險而可尙忠信可以涉川至誠可以感神有孚心亨之實也○按坎離得乾坤之中爻皆有心象坎中實爲心之

誠離中虛爲心之明故德自誠而明比離尤重故聖人以坎言心學又八純之卦坎獨加習字水以重習乃行人以練習諸艱乃亨也孔穎達曰險難之事非經便習不可以行故諸卦名上不加字坎特加習鄭汝諧曰習水者出入乎水而不溺習乎險難者斯能無入不自得也劉氏曰水流行不休故曰習按便習練習皆本重習之義來

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

皆就卦體言坎爲流水流則水常平而不盈溢水行乎險阻之區而不失其就下之信其有孚如此潮汐往來信之大者○荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈陸績曰月者水精月滿則虧不盈溢之義也虞翻曰水

性有常消息與月相應故不失其信亦通

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

二五剛而得中心所以亨而五尤重往有功水貴流行也流則不盈五之旣平是也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

陽陷陰中故坎爲險陷此節推言險之用天地有自然之險王公有設守之險時而用險以守則係于國者甚大凡限制禁令俾民弗踰者皆險之時用也王弼注國之爲衛恃乎險也非用之常用有時也李鼎祚謂艮爲山城坎爲水設險之象

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事釋文洊在薦反徐在悶反舊又

才本反京作臻于作薦

由此坎達彼坎其象爲洊至君子法之治己則常德行朝乾夕惕治人則習教事三令五申皆重習練習而後有功也王弼注不以險難爲困而德行不失常莊氏曰雖處危難之時道教豈可忘哉司馬氏光曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不已以成大賢故君子以常德行習教事○又蘇氏軾謂教事事之待教而後能者俱就治己言稍偏

初六習坎入于坎窞凶釋文窞徒坎反王肅又作徒感反

初在重坎之下有坎窞之象陰柔小人積惡不返陷溺愈深故凶按此習坎只作重坎說

象曰習坎入坎失道凶也

處險而復入險溺于欲而不出失道故凶凶虞翻曰坎中小穴稱窞上无應故失道凶

九二坎有險求小得

陽陷二陰之間上又无應有險而未出之象以其有剛中之德故能心亨而求小得賢者處險難之時獨善其身而未能濟時所得者小也○按下卦為第一坎積水未多亦小得之象心亨之學亦自小而漸大也虞翻以據陰為小得王弼以初三相得為小得皆非

象曰求小得未出中也

未出坎中而心自亨是小得也○郭氏雍曰一離乎中則失之矣故象言未出中亦通

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用[illegible]文險且古文反[illegible]向本作[illegible]枕針

鴆反王肅針甚反九家作坫古文作沈沈直林反

之往也三居重坎之間往來皆坎又以陰柔不中正不能出險前既遇險後復枕險則陷入坎窞而已故戒人以勿用言不可以柔不中正處重險也險且枕只是前後皆險陸績曰枕閡礙險惡之貌是也惠氏棟謂古文枕爲沈亦有理○又王氏申子以且枕爲暫息則不至入于坎窞程傳從王弼注枕謂支倚以處俱牽強

象曰來之坎坎終无功也

終无功故勿用以柔不中正也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 釋文樽酒絕句簋貳絕句用缶絕句舊讀樽酒簋絕句貳用缶絕句

九五剛中之君六四柔正之大臣處險難之際同心求

濟禮貴用薄心結以誠又必因君之所明而導之終能濟險而无咎樽也簋貳簋有副也用缶瓦器也言薄而質也牖一室之明納約于明處則信而不疑乃可協力濟險種蠡輔句踐近之○九家易坎爲酒需困未濟言酒皆取坎舊說俱云二簋之食按簋有副亦是二簋但貳與二義少異耳本義從晁氏以樽酒簋爲句貳用缶爲句與象傳樽酒簋貳不合○鄭康成虞翻皆謂貳副也

象曰樽酒簋貳剛柔際也釋文樽酒簋一本更有貳字

剛柔際謂相親比四五君臣親比在誠不在物姜氏曰觀此以樽酒簋貳爲句則晁氏以貳用缶者非矣

九五坎不盈祇既平无咎釋文祇音支又祁支反京作禔古支同音支又上支反安也按

說文引亦作禔

坎不盈以象言五非上故不盈水由地中行也祇既平以事言水不盈溢則險難抵于平矣九五中正居尊爲卦之主是能濟險者故无咎祇讀作抵幾抵于平也此爻舊說俱未明泥于五在坎中未出險也不知彖辭有孚惟心亨行有尙惟九五陽剛中正足以當之不盈即平也險者平即亨也以其本在險中而始出乎險故止稱无咎然視二之所得則已多矣

象曰坎不盈中未光大也

坎不盈與四象詞樽酒簋貳相似皆舉首句以該下文也有中德以濟險但甫經出險猶存謹畏而未光大故言无咎不言吉亨陳仁錫曰五爻曰不盈象曰未大以

五有中德故不侈然自大未大明其所以不盈

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶釋文寘之豉反置也劉作示子夏傳作湜姚作寘寘置也張作置

陰柔小人在上險極陷于罪惡係以徽纆囚叢棘中久不得出而凶按初六在下之小人上六在上之小人皆陷險之甚者三歲不得卽周官司圜所謂三年不改者終不出圜土故凶○九家易曰坎爲叢棘又爲法律李鼎祚謂周禮王外朝左右九棘三公議獄其下廣覆徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手劉表曰三股爲徽兩股爲纆縛罪人之索畧通

象曰上六失道凶三歲也

陰險之極失道與初六同凶三歲終凶也

䷝離下離上

離利貞亨畜牝牛吉釋文牝頻忍反徐又扶死反

陰麗乎陽火麗乎木故曰離凡有所附麗者必得其正乃亨離得坤之中爻坤為牛為牝順也但離火炎而性烈必畜養其順而又順之德如畜牝牛乃為得正而吉本義離麗也陰麗于陽其象為火體陰而用陽也王弼注柔處于內而履中正牝之善也外强而內順牛之善也離以柔順為主故不可畜剛猛之物而吉于畜牝牛

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下釋文草木麗說文作䕻土王肅本作地按說文引作百穀草木䕻于上

麗天麗土形氣相麗重明麗正道德相麗此聖人治化所由成程傳上下皆離重明也君臣上下皆有明德而

處中正可以化天下成文明之体也
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
重明麗正以兩體之明言柔麗中正以二五之柔言但
五中而非正惟六二全乎中正其吉即牝牛之吉○荀
爽曰陰麗于陽相附麗也亦爲别離以陰附陽也又牛
者土也生土于火暑通
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
天無二日昨日明今日又明是明兩番與作重離之象
大人亦以相繼不絶之明臨照四方聖學繼照王者世
德所以明明德于天下也本義作起也八卦大象天行
健地勢坤洊雷隨風兼山麗澤水洊至明兩作皆相對
程傳以明兩二字作離二字分說非○火炎上故稱作

水就下故稱至○鄭康成謂明兩取君臣上下以明德相承其于天下之事无不見也亦通又虞翻兩謂日與月非

初九履錯然敬之无咎釋文履錯鄭徐七各反馬七路反

言附麗之始如日初出人之履迹交錯而動必與事物相麗麗必有道敬于始以要其終則无咎初以剛居明體故能敬焉當可曰履錯然敬之始也趙彥肅曰能敬則動與物交皆天理也日出而作故發此象○又孔疏謂錯然敬慎胡氏瑗謂錯然敬貌存參

象曰履錯之敬以辟咎也

動履之始卽知主敬乃所以辟咎

六二黃離元吉

六二文明柔順而中正為離之主得坤道之純凡事以中順為附麗故曰黃離元吉吉之始而大者也二以明居中日中之象中而且正在六爻中爻德最優郭雍曰黃中色德之至美者也義與坤六五相類○鄭康成謂黃土色火之子喻子有明德能附麗于父之道畧通

象曰黃離元吉得中道也

二得中道盡一卦之美

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶釋文日昃王嗣宗本作仄音同按說文引作𣅩鼓缶本作擊大耋田節反王肅又他結反京作絰蜀才作咥之嗟如字王肅又遣哥反荀作差凶古文及鄭無凶字

下卦將盡日昃之象其明有限志氣昏憒過剛不中忽歌忽嗟哀樂失常不知敬脩以俟命故凶君子老而好

學則無此失矣馬融曰七十曰耊王肅曰八十曰耊荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃○傳義以鼓缶而歌爲安常自樂不能如是則以大耊爲嗟憂乃凶不如梁氏寅說長

象曰日昃之離何可久也

日昃不久卽沒人當繼明于未昃乃能久照

九四突如其來如焚如死如棄如 釋文突徒忽反王肅唐屑反舊又湯骨反字林同云暫出按唐石經棄作弃

九四陽剛居上體不中不正如日方再出而已在高位上逼六五之柔有強臣突然來逼弱主之象威權氣焰若火不戢而自焚必至戮死而弃其尸亂臣賊子之極刑也○說文引易云突如其來如不孝子突出也周官

掌戮凡殺其親者焚之王莽作焚如之刑不孝者燒殺棄之蓋本諸此亂臣賊子同也按九四過剛得勢如火驟烈陵鑠其君是焚如正義

象曰突如其來如无所容也

无所容重戒亂賊

六五出涕沱若釋文出如字徐尺遂反王嗣宗尺類反涕徐他米反又音弟沱徒河反荀作池一本作沲若古文若皆如此戚嗟若吉釋文戚子夏傳作嘁嘁子六反咨慙也

柔居尊位而爲上下兩剛所逼危矣以其中順而明故能涕泣咨嗟憂深慮遠卒保其位而吉○按五要僅由四突如相逼而上九之剛明六五畏之蔡氏淵曰故五當位而二不當位離二當位而五不當位

象曰六五之吉離王公也釋文離音麗鄭作麗盧力智反王嗣宗同

離王公知憂不失其位也趙彥肅曰明極故憂深憂
深故禍弭
上九王出用征有嘉折首獲匪其醜无咎
以離之終言剛居上而明及遠有神武不殺之象王者
用此道以出征則有嘉美之功殲其渠魁宥其醜類威
天下而刑不濫行師之无咎者也征伐之事當麗乎剛
明之道此離之大者 離爲甲冑兵戈天吏逸德烈于
猛火故有嘉惟折首王不指上九亦不指六五是大人
聰明照四方者統一卦之德故于卦終言之
象曰王用出征以正邦也釋文王用出征以正邦也王肅本此下文更有匪獲其醜大有
功也
剛明及遠可用以正萬邦聖王所以有征伐

周易擇言卷二終